﴿وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرۡعَوۡنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا إِن كُنَّا نَحۡنُ ٱلۡغَٰلِبِينَ ١١٣﴾ [الأعراف: 113]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

طـلَـبُ السّحرة الأجْرَ من حُطامِ الدّنيَا الفانِي

لما تشوَّفَ السّامعُ إلى خَبرِ السَّحرةِ، قالَ مُجيبًا له استِئنافًا: ﴿قَالُوٓاْ﴾؛ أي: لفِرعونَ، وحَضَروا بينَ يديهِ مُتَوثِّقينَ لِنفعِ أنفُسِهم، مُفْهِمين أنّهم غالبونَ، لا مانِعَ لهم مِن ذلكَ إلّا عَدَمُ إنصافِهم، وهمُّهُم في هذا المَجيءِ الدُّنيا[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿لَأَجۡرًا﴾: الهمزةُ والجيمُ والرّاءُ أصلانِ يُمكِنُ الجمعُ بينَهُما بالمعنى، فالأوّلُ الكِراءُ على العملِ، والثّاني جَبْرُ العَظمِ الكَسيرِ. والمعنى الجامعُ بينَهُما أنَّ أُجْرَةَ العامِلِ كأنَّها شيءٌ يُجْبَرُ به حالُهُ فيما لَحِقَهُ مِن كَدٍّ فيما عَمِلَهُ. فالأجرُ والأُجْرةُ: ما أعطَيتَ مِنْ أجرٍ في عَمَلٍ. ويُقالُ: الأجرُ جَزاءُ العَمَلِ[2]. فالأجرةُ إذن: أثَرٌ، أو حصيلةٌ لجُهْدٍ مادّيٍّ فيه صنعةٌ، وهو ما يُحَصِّلُهُ العاملُ مِن صاحبِ العملِ لقاءَ العملِ[3]، وهو معنى اللّفظةِ في الآيةِ الكريمةِ.

2) ﴿ٱلۡغَٰلِبِينَ﴾: الغينُ واللّامُ والباءُ أصلٌ صحيحٌ يدُلُّ على قوّةٍ وقَهْرٍ وشدّةٍ[4]، وسائرُ ما في القرآنِ مِنَ التّركيبِ هو مِنَ الغَلَبِ؛ أي: القهر[5]. ومعنى اللّفظةِ في الآيةِ المباركةِ: القَهرُ، والشِّدّةُ في الغَلَبةِ.

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 3/82.
(2) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (أجر).
(3) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (أجر).
(4) الخليل، العين، وابن فارس، مقاييس اللّغة: (أجر).
(5) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (غلب).

❁ المعنى الإجماليُّ:

مجيءُ السَّحرةِ، وسؤالُهم عنِ العِوضِ المادِّيِّ حالةَ الغلبةِ

لمّا اجتمعَ السَّحرةُ كانَ أوّلُ مَطالبِهم الأجرَ والمكافأةَ إذا ما غَلبوا موسى عليه السلام، وأبطلوا سحرَهُ. وتدُلُّ الآيةُ الكريمةُ على أنَّ كُلَّ الخَلقِ كانوا عالمِينَ بأنّ فِرعونَ كانَ عَبدًا ذَليلًا مَهينًا عاجزًا، وإلّا لَما احتاجَ إلى الاستعانةِ بالسَّحرةِ في دَفعِ موسى عليه السلام، وتدُلُّ أيضًا على أنَّ السَّحرَةَ ما كانوا قادرينَ على قَلبِ الأعيانِ، وإلّا لَما احتاجوا إلى طَلَبِ الأجرِ والمالِ مِن فِرعونَ؛ لأنَّهُم لو قَدَروا على قَلبِ الأعيانِ، فلِمَ لمْ يَقلِبوا التّرابَ ذَهبًا؟ ولِمَ لَمْ يَنقُلوا مُلكَ فِرعونَ إلى أنفسِهم؟ ولِمَ لمْ يَجعَلوا أنفسَهُم مُلوكَ العالَمِ، ورُؤَساءَ الدُّنيا؟[1]، ودَعاهُمُ الكِبْرُ بأنْ يظنّوا أنّهم سيغلِبونَ بما يَسحرونَ، ولم يَعلَموا أنّ تأثيرَ القُدرةِ فيهم أغلبُ مِن تأثيرِ سحرِهِم، وأنّهُ لا يَردُّ عنهُم ما زوّروهُ في أنفسِهم من فنونِ مَكرِهِم، فكادوا وكيدَ لهم، فوَجدوا أنفسَهُم مَقهورينَ[2].

وتُرشِدُ الآيةُ الكريمةُ إلى تبيينِ الفرقِ بينَ مَن يَحمِلُ المَهمّةَ عقيدةً وشأنًا مُقدَّسًا، يُفني دونَها النّفسَ، والمالَ، والأهلَ، وبينَ مَن يَحمِلُ المَهمّةَ سبيلَ تكسُّبٍ، وزيادةَ ربحٍ، ومَنفَعَةٍ؛ فإنّ مَن يعمَلُ لغيرِهِ بأجرةٍ ليسَ كمَن يكونُ عملُهُ للّه، ومَن لا يكونُ له ناصرٌ إلّا بضمانِ الجُعالةِ وبَذلِ الرّشا فعَن قريبٍ سيُخذَلُ[3].

وتهدي أيضًا إلى تجنُّبِ الثّقةِ المُطلَقةِ بالنّفسِ، وعدمِ تسليمِها قيادَ التَّصرُّفِ المُطلَقِ دونَ وازعٍ ورادعٍ. وأنَّ المالَ لا يمكنُ أن يكونَ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ غايةً لعملٍ شبهةٍ، وسبيلَ حظوةٍ زائفةٍ، وقُربةٍ زائلةٍ، وفيها تنبيهُ الإنسانِ لهذهِ الدَّقائقِ، وأنْ لا يَغتَرَّ بِكَلِماتِ أهلِ الأباطيلِ والأكاذيبِ[4].

(1) الفخر الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 14/164.
(2) القشيريّ، لطائف الإشارات: 1/557.
(3) القشيريّ، لطائف الإشارات: 3/11.
(4) الفخر الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 14/164.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغِيُّ:

بَلاغةُ إيجازِ الحذْفِ:

بيانٌ بالإيذانِ في المُسارَعةِ بالإرسالِ، والمُبادرةِ إلى الامْتِثالِ

الواو في ﴿وَجَآءَ﴾ عطفَت جملةَ ﴿وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ﴾ على جملةِ: ﴿قَالُوٓاْ أَرۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَأَرۡسِلۡ فِي ٱلۡمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ١١١ يَأۡتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٖ﴾، وفي الكلامِ إيجازُ حذفٍ، وطيٌّ يقتضيهِ المعنى، والتّقديرُ: (قالوا: أرجِهِ وأخاه وأرسلْ إلخ، فأرسلَ فِرعونُ في المدائنِ حاشرين، فحشروا السّحرةَ، ثمّ جاءَ السّحرةُ مِنَ المدائنِ، فحضروا عندَ فِرعونَ)[1]، وحُذِفَ ذِكرُ الإرسالِ؛ لِعلمِ السّامعِ به ووضوحِهِ مِن سياقِ القصّةِ[2]، وللإيذانِ بمُسارعةِ فِرعونَ بالإرسالِ ومُبادرةِ الحاشرينَ والسَّحَرَةِ إلى الامتِثالِ[3].

دَلالةُ التَّعْبيرِ عنِ المجيءِ بالماضِي، في ﴿وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ﴾:

مَجيءُ السَّحرَةِ حَشْدٌ لِقوَى الشّرِّ، لمواجهةِ رمْزِ الهدايةِ والخيرِ

قولُهُ: ﴿وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ﴾ فعلٌ ماضٍ يدُلُّ على تحقُّقِ وقوعِ الفعلِ، وهو حضورُ السَّحَرةِ، وهو: جمعُ ساحرٍ، و(أل) فيه عهديّة؛ أي: السَّحرَةُ المذكورون، وكانَ حضورُ السَّحرَةِ عندَ فِرعونَ في اليومِ الّذي عيّنَهُ مُوسى للقاءِ السَّحرَةِ، وهو المذكورُ في سورةِ طه في قولِهِ تعالى: ﴿قَالَ مَوۡعِدُكُمۡ يَوۡمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحۡشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحٗى ٥٩﴾ [طه: 59][4].

سِرُّ إظهارِ المفعولِ بهِ ﴿فِرۡعَوۡنَ﴾ في الجُملةِ:

المقصودُ مِن مجيءِ السَّحرَةِ مُناوأةُ الحقِّ، وطمْسُ معالمِ الرّسالةِ السّماويّةِ

إظهارُ ﴿فِرۡعَوۡنَ﴾، وهو مفعولٌ به في النَّظمِ؛ للاهتمامِ والعنايةِ بهِ، ودليلٌ على أنَّه المقصودُ من مجيئِهِم، فهو المُكافِئُ لهم إن انتصروا، والمُنعِمُ عليهم إن غَلبوا.

بَلاغةُ الاسْتِئنافِ البيانيِّ:

جملة: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا﴾ ذكرٌ لقولِهِم بأسلوبِ الاستئنافِ

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 9/45.
(2) القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 7/258.
(3) الآلوسي، روح المعاني: 9/23.
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 9/45.

البيانيِّ، كأنّهُ جوابُ سائلٍ: ماذا صَدَرَ مِنَ السَّحرَةِ حين مثَلوا بين يَدَي فِرعونَ؟[1] ولم يقُل: فقالوا بالفاء؛ لأنّه على تقديرِ سُؤالِ سائلٍ: ما قالوا إذ جاؤوهُ ؟ فأُجيبَ بقولِهِ: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا﴾؛ أو لأنّه أرادَ لمّا جاؤوا قالوا، فلم يَصِحَّ دخولُ الفاءِ على هذا الوجهِ، وفيها وجهٌ آخر: أنّها في محلِّ نصبٍ على الحالِ مِن فاعلِ (جاؤوا)، أي: جاؤوا قائلينَ: إنّ لنا لأجرًا[2]، ويُلمَحُ في حذفِ الفاءِ سرعة الاستجابةِ، والامتثالِ.

بـيـانُ سُـرعـةِ الاسْـتِـجـابـةِ والامـتـثـالِ، واشْـتِـراطُـهُـمُ الأجْـرَ في مَطلعِ المقالِ

الاسْتِفهامُ التّقريريُّ، وتَوجِيهُ تعدُّدِ القِراءاتِ:

قَرَأ نافعٌ، وابنُ كثير، وحفص، وأبو جعفر[3] ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا﴾ ابتداء بحرفِ (إنّ) دونَ همزةِ استفهامٍ، وقرأهُ الباقونَ بهمزةِ استفهامٍ مَفتوحَةٍ قبلَ (إنّ)، وعلى القراءتين؛ فالمعنى يؤولُ إلى الاستفهامِ التّقريريِّ على جهةِ الاستخبارِ؛ أي: استخبَروا فِرعونَ: هل يَجعَلُ لهم أجرًا إن غَلَبوا أو لا ؟ فلَم يَقطَعوا عليهِ بذلِكَ، إنّما استَخبَروهُ، هل يَفعَلُ ذلك؟ سائقينَ الكلامَ مَساقَ الاستفهامِ أدبًا معهُ في طلبِ الإكرامِ، فقالَ لَهم: نَعَم، لكُمُ الأجرُ والقُربُ إن غلبتُم، وهمزةُ الاستفهامِ مَحذوفةٌ تخفيفًا على القراءةِ الأولى[4]. ويجوزُ أن يكونَ المعنى أيضًا على قراءةِ: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجۡرًا﴾ بهمزةٍ واحدةٍ على الإخبارِ وإثباتِ الأجرِ العظيمِ، كأنّهم قالوا: لا بدَّ لنا مِن أجرٍ، أو إيجابِ الأجرِ، وإلزامِهِ، واشتراطِهِ، كأنّهُم قالوا: بشرطِ أن تَجعَلَ لنا أجرًا إنْ غَلَبْنا؛ لأنّهُم وثقوا بحصولِ الأجرِ لَهُم، حتّى صيّروهُ في حيّزِ المُخبرِ بهِ عن فِرعونَ، ويكونُ جوابُ فرعونَ بـ(نعم)؛ تقريرًا لما أخبروا بهِ عنهُ.

الـقـراءةُ بهمزةٍ واحـدةٍ عـلى الإخبارِ، تَحملُ إيـجـابَ الأجْـرِ واشـتـراطَـهُ وحُصولَهُ

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 9/45.
(2) القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 7/258، والنّسفيّ، مدارك التّنزيل: 1/593، والسّمين الحلبيّ، الدّرّ المصون: 5/414.
(3) ابن الجزريّ، النّشر: 1/418 - 421، 2/305.
(4) القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 7/258، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 9/46.

نُكتةُ تَنْكيرِ الأجْرِ، في قوله تعالى: ﴿لَأَجْرًا﴾:

التّنكيرُ أمارةُ التّعظيمِ، وإطلاقُ نوعِ الأجرِ وعدَمِ تقْييدِهِ

تنكيرُ ﴿لَأَجْرًا﴾ في طلبِهم؛ للتّعظيمِ بقرينةِ مَقامِ المَلِكِ، وعِظَمِ العملِ[1]، وهو كقولِ العربِ: (إنّ له لإبلًا)، و(إنّ له لغنمًا)؛ يقصدونَ الكثرةَ. وإطلاقُ نوعِ الأجرِ وعدمِ تحديدِهِ، كأنّهُم قالوا: لا بُدَّ لنا مِن أجرٍ عظيمٍ، وتحليتُهُ باللّامِ المُزحلَقةِ المُؤكِّدةِ؛ لاختصاصِ تعلُّقِهِ بالخبرِ المَحذوفِ لـ(إنّ).

بَلاغةُ حَشْدِ المُؤكِّداتِ، واسْميّةِ الجُملةِ:

بيانُ إثباتِ أغلَبِيَّتِهِم في السِّحرِ، ويَقينِهِم مِنَ الغلبةِ

قولُهُ: ﴿إِن كُنَّا﴾ شرطٌ جوابُه مَحذوفٌ للدّلالةِ عليه، أو جوابُه ما تقدَّمَ عندَ مَنْ يُجيزُ تقديمَ جوابِ الشّرطِ عليه، وجيءَ به لمُجرَّدِ تعيينِ مناطِ ثُبوتِ الأجرِ لا لتردُّدِهم في الغَلَبةِ. والضّميرُ ﴿نَحْنُ﴾ تأكيدٌ للضّميرِ في ﴿كُنَّا﴾؛ إشعارًا بجدارتِهِم بالغَلَبِ، وثقتِهِم بأنّهُم أعلمُ النّاسِ بالسِّحرِ، وأنّهُم هُمُ الغالبون حتمًا، وفي ضميرِ التّعظيمِ والتّفخيمِ (نحن) تعريضٌ بالكِبْرِ الّذي في نفوسِهِم؛ فأكَّدوا ضميرَهُم (نا) بحشدِ المُؤكِّداتِ فضلًا عن اسميّةِ الجملةِ الدّالّةِ على الثّبوتِ؛ لزيادةِ تقريرِ مَدلولِهِ، وقولُ فرعونَ: ﴿نَعَمْ﴾ إجابةٌ عمّا استَفهَموا عنهُ، أو تقريرٌ لما توسَّموا به على الاحتمالينِ المَذكورينِ آنفًا[2].

بيانُ التّعريضِ، بالتّخضُّعِ في كلامِ السَّحرَةِ:

جديرٌ بالعالِمِ في أيّ مجالٍ، أن يترفّعَ عنِ المُساومةِ والانتِذالِ

في ردِّ السَّحرَةِ على فِرعونَ بقولِهِم: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ﴾ دليلٌ على استطالتِهِم عليه؛ لاحتياجِهِ إليهم، وهو استكمالٌ لحالِ التَّخضُّعِ الّذي مارسَهُ فِرعونُ مع مَن حولَهُ؛ خشيةً على زوالِ ملكِهِ، وفيه أيضًا تعريضٌ بما يحصُلُ لِلعالِمِ بالشّيءِ مِنَ التَّرفُّعِ على مَنْ يَحتاجُ إليهِ، وعلى مَنْ لا يَعلَمُ مثلَ علمِهِ[3].

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 9/46.

(2) الزّمخشريّ، الكشّاف: 2/139، والسّمين الحلبيّ، الدّرّ المصون: 5/414، وأبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 3/259، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 9/46.

(3) أبو حيّان، البحر المحيط: 4/360.

فائِدةُ جمْعِ لفْظِ ﴿ٱلْغَٰلِبِينَ﴾ ودَلالتُه:

الـدّلالـةُ على ظـنِّـهـم، بـأنَّ غلبتَهُم حَتميّةٌ وصْفًا ثابتًا لَهُم

قصدوا إلى التّعبيرِ بـ ﴿ٱلْغَٰلِبِينَ﴾ بصيغةِ اسمِ الفاعلِ المجموعِ جمعَ مُذكّرٍ سالمًا؛ لتقريبِ الصّفةِ مِنَ الدّلالةِ على إرادةِ حَدَثِ الغَلَبةِ، واتّصافِهم بهِ، وثبوتِهِ فيهم.

تَوجيهُ مُتشابِهِ اللّفْظِ بينَ آيةِ الأعراف (113)، وآيةِ الشّعراء (41):

المُتشابِهُ دليلٌ عـلى تـعـدُّدِ أحوالِ المُخاطَبينَ وتنوُّعِهِم

وقولُهُ هنا: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾ مِن غيرِ همزةِ الاستفهامِ، وقالَ في الشّعراء: (أإنَّ لَنا لأجْراً) [الشّعراء: 41] بهمزةِ الاستفهامِ فيه إشارةٌ إلى أنَّ كلَّ ساحرٍ مِن سَحرَةِ فِرعونَ قد انفعلَ انفعالًا أدَّى به مَطلوبَهُ؛ فالّذي يَسْتَفْهِمُ مِن فِرعونَ قالَ: (أإنّ)، والشّجاع قالَ لفِرعونَ: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾. وفي القضيةِ الاستفهاميّةِ لا يَتحتمُ الأجرُ؛ لأنّه مِنَ الجائزِ أن يَردَّ الفِرعونُ قائلًا: أنْ لا أجرَ لكُم، ولكنّ في القضيةِ الخبريّةِ ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا﴾؛ أي: أنّ بعضَ السَّحرَةِ قد حكموا بضرورةِ وجودِ الأجرِ، وقد شملَتِ القراءتان هذا الاستفهامَ، وهذا الخبرَ[1].

بَراعةُ تَعالُقِ المؤكِّدَاتِ:

بـيـانُ الـكـشْـفِ عَـــن بُـطـلانِ غَايةِ السَّحرَةِ، ومـقـاصِـدِهِـم الدّنيئةِ

يكشفُ مَدارُ طلبِ الأجرِ مِن لدن السَّحرَةِ والتّصريحِ به، والإلحاحِ عليه بجماعِ المُؤكِّداتِ أنّ غايةَ علومِهِم الباطلةِ المُفسِدَةِ إنّما هو الكسبُ الدّنيويُّ مِن مالٍ، وقُربةٍ، وجاهٍ. وحقيقٌ بهم أن تكونَ غاياتُهم ذلكَ؛ لأنّ حقيقةَ العِلمِ المُبتغَى فيه وجهُ اللّهِ التَّرفّعُ عن رخيصِ الرّغباتِ، ودنيءِ مُغرَياتِ الحالِ، ولذلكَ عندما اتّبعوا الحقَّ، وزَهِدوا عن تِلكُمُ المُغرَياتِ، أبى اللّهُ إلّا أن يصيروا مِنَ المُقرَّبينَ عندَهُ لا عندَ فِرعونَ[2].

(1) الشّعراويّ، تفسير الشّعراويّ: 7/4289.
(2) حقّيّ، روح البيان: 3/214.

❁ الفُروقُ المُعْجَمِيَّةُ:

(الفائزُ)، و(القادرُ)، و(الغالبُ)، و(القاهرُ):

الفوزُ: الظَّفرُ بالخيرِ مع حصولِ السّلامَةِ[1]، والقدرةُ: تكونُ على صغيرِ المَقدورِ وكبيرِهِ، والقَهرُ يدُلُّ على كِبَرِ المَقدورِ. ولهذا يُقالُ مَلِكٌ قاهرٌ إذا أُريدَ المبالغةُ في مدحِهِ بالقُدرةِ، ولا يُقالُ في هذا المعنى مَلِكٌ قادرٌ؛ لأنّ إطلاقَ قولِنا: (قادر) لا يدُلُّ على عظيمِ المَقدورِ، كما يدُلُّ عليهِ إطلاقُ قولِنا: (قاهر).

آثرَ السّياقُ لفْظَ (الغالِبينَ)؛ لِما فيه من معنَى مُكْنَةِ التّمرُّسِ، وقُـدرةِ العِلْـمِ والتّفرُّسِ

والغَلبةُ: تكونُ بفضلِ القدرةِ وبفضلِ العِلمِ، يُقالُ قاتلَهُ فغَلَبَهُ، وصارعَهُ فغلبَهُ. وذلك لفضلِ قدرتِهِ، وتقولُ: حاجَّهُ فغلَبَهُ، ولاعبَهُ فغلَبَهُ؛ بفضلِ علمِهِ وفطنتِهِ. ولا يكونُ القهرُ إلّا بفضلِ القُدرةِ، ألا ترى أنّك تقولُ: ناواهُ فقهرَهُ، ولا تقولُ: حاجَّهُ فقهرَهُ، ولا تقولُ: قهرَهُ بفضلِ علمِهِ، كما تقولُ غلبَهُ بفضلِ علمِهِ. والغالبُ القادرُ على كسرِ حدِّ الشّيءِ عندَ مقاومتِهِ باقتدارِهِ، والقاهرُ القادرُ على المُستعصي مِنَ الأمورِ[2].

(1) الرّاغب، المفردات: (فوز).

(2) العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 105 - 106.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الرابع عشر، سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 163
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1445هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الرابع عشر، سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 163 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 14 ، 800 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-768-10-4
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 14 : المجلد الرابع عشر، سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 163.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-768-10-4
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-0402725 بتاريخ 2023/12/30م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»